十弟卷纂略論地師伽 説問 論合 釋前品 豪 通 何 如 即 野三周 野燕其意不同持者三燕一前舷在 建 好 解 所 行 三 震 明 何 别 逐 三 周 明 耶 義 开 明 諸 万 行 三 震 明 何 别 逐 三 周 明 耶 義 第 二 發 心 持 第 十 六 品 身 主 之 产 产 连 连 海 明 諸 万 行 三 震 明 何 别 逐 三 周 明 耶 義 第 二 發 心 持 餘 十 六 品 身 主 , 办 法 持 如 第 二 發 心 持 餘 十 六 品 身 主 , 办 法 持 如

持 蘭 苇 三 成 三三翰 至 瑜伽 此 三 播 因 加加 持两明 此 果 有下 故 名 次 五 法 論 種姓二者發心三為善提分法三義名與无別法問此四持中何初得持名於一衛的雅掛十八品也第四次弟瑜你唯一瑜你雅精持一法第二瑜伽明次四 方有二説一 領中 至文當解 發心持即十住已前 故三因果名持即種姓并行行發心 心能拼告提以方便故說名持二堪 略 問 **崧有十法十法者何如次文自** 各三持 論日云 説 名 種 字 何名持謂自無種 姓 持 何 有 如 以 護 故下廣 發心菩提 月菩

张日今解此文且為了, 基十 說為種姓 說為 異種姓 種 各根外外 姓 住巴去 别者 義何 成正并覺自無種姓為能建立故有大勢力 此二輝 介 新 謂 説 堪 下解發心菩提分法中心為此二說 同 種謂十信前二發心持即十信已去三 有无 任有大勢力等者此第一解種处持於前衛回以諸菩薩自来種姓為所 姓拼即无始来有两知障性可断義 之法酸法菩薩義同勘之勝軍論師 一者依止種姓故有堪任勢力得成 編種也發心持取十信 時有

15 菩提 一發心究 外 持謂 不能得彼无上菩提此第三 又說種姓持謂十信心二發心持謂 行心從何種生釋日役 故故論玄难以人天善根而成熟之 位雖有此釋法有追留典語不過何 福分善 説

心名行加行 、因非 有前 發 所行之行 心持 如說種 名 用五之習種姓即十信時取有漏聞思等種 文中菩提外法是两行加行兩種別故論 姓用種姓如新惠井三該随所應立之有 習不取地前十信不生无漏種故生 助因依陷級前導會定者助成果故 生護月護法裁別雅縣軍師本種姓 位故導生智故合澈果故如其次弟

熟故得為因緣親生苦法 世弟一法為因然生熏習多時所知節可對有湯善家縣敢 及問日生見道 去何釋 去有二歲世第一法或与 告法智忍為 上級生苦法 私於有為 中难此一无漏不後因緣生二或用 恐此論何意用為因縣 即如後解光

上者难護法裁有人去護法入十信時亦別生種者不然廣如師好立裁增上緣生民古所傳放歌別一義故故作是立異立地 中名智種 姓為衆多姓即彼然云智種姓者謂在信心即十信位也姓 如仁王經說有是地前有三心一信心二任心三座心信 姓住者即十 有本雖介外且會之如彼無意然說習 任十行壮心合為在心图心即十四 都

論意理必不然姓各別故論解種子農細中云又此種姓未習種姓隣近見道无漏道故見道已去名行種姓是被經意今此既不隣近初見道故故合世心但名一住故十週向被經為道 成果就名為細亦有果故已習成果說名為燒与果俱故釋去 弄開為 世心耶釋日前前後故前初發生增上信故故簡異前 令精增即當念中新增之種裁說為果槽本之種裁說為因故 法裁更別成種新生之種与舊種俱可如此釋如護月歲但 種姓故彼先後非如此義問日何故彼合世心為住心華嚴先明習姓後明本姓釋即初悄習名為習姓後習已成姓名 取十信初熏光漏種 者謂在住心住 明本 ZX 增語故就庭細非是餘位云何名俱如 経即十任十行名姓種姓間何故彼

令他数因於彼死當自為 **舷防護先寄於他心迷** 俱也又前念堅後念雖 彼光當自為者此中意謂人有種種質心送倒故不能以拾 大資財心好受用樂大事禁非被小門者調菩薩心廣大改 好受用非必財伍其性 好熟大財位施能均布事業廣大而非被小与前文必物多物 太於其 說。 又前已明施物雖必 如縣 種種亦尼真珠瑠璃螺具等乃至尚不令他欺同 新 倒故不能能隐善產熊開悟太尚不 果无始種為因目果同時故說為俱 論去其性好樂廣大財位於彼一切 異的那因城果生由因有敌能有其 始有編善法種名因十信初時因緣 好樂廣大財位以事業廣大而非於 而能均布連施廣大而非被小今明

解察退屈明被甲精進於諸廣太第一義乃至何况小事已永謹以下至思釋方便要令究竟明加行精進次凡 巧施為下至 現在苦樂未來樂苦等及後世報菩薩深信故言重也又深信 明无此萬精進静應中心三種始後謂諸菩薩乃至及遠離所 然明十葉道像文尋之上下復有三種或義謂律儀或寺宜尋過於此或中具有布施愛語利行同事四攝受法尋讀配之下 取之恐中但有耐怨害忍論解指進中具明三種始後開諸善 於四法受深生信之重謂深信也四法受如此卷下文自解謂好樂為異也論云重於法受及重後世者此別明一義調菩薩 法受及信有後世故於以罪中尚深見滿何况多罪故不造 茶 十 勸

逸暴有力思釋其无分別惠異前後故此中不論又釋此松論 三論云於法能受熊持能思如十地論出親釋以聞思婚三惠 配 巴上諸句謂諸菩薩但能成就俱生惠即生得善点能人一切 之聞謂受記憶持不忘名思即此思能生術後因為名猶立 品 生愛慕巴來明方便靜應性薄煩烟下乃至况於親品及中 **康境界即方** 配之性不預能性不微昧性不愚窺此三句三恵次弟配之 過能有力思釋又性不須遍當加行惠論俱生惠能入一切 思此別一意更萬十地論別自解釋惠中看意无別明三種 明饒益有情静應若 境界即 成就生得善其後得惠起言說故遍於彼彼離放 便善此二句意松也配三恵下文亦然明三恵 見若聞下明引發神通静壓此解弟

論去若无種姓補特仍羅雖有一切你好時姓与如是六度相應若被四 太應知是名能此菩薩種姓 無相寺

證无 即學行急發顛并无弟四根熟當知典 如謂方便急速勘前三因緣但除根 我者相傳去一切有三種者初一切 心於諸菩薩所有正領是初正項音 若准次下文以次之命水為外希求 以後得智為外去起性即欲信餅為 得智為外故十度中第六是正智級 吾提又釋初一切謂佛第二一切者 三一切謂三世言无性人雖有佛及

配之論太又諸菩薩初發心已即名 世俗情說為越入大非 菩薩非真趣 心中又太軍初發心能漏一切菩提 心是越入掛菩提根本大悲等派學 理故有三別論去十随煩惱者即下 丁義 論太四緣四因四力者緣與因 若彼菩薩即是實裁非世俗情言說道 必知軍初發心有五種相謂自性等 為上首後起頸心非皆是此種類 者此中心家初正頭發心皆縊利 人所揮者此中意明初發心菩薩名

事 若見他若見自随道一苦起下悲 **串智而啟發起下中上悲无有對絕** 心与緣中第四末物時等故废梁生 變是 陳不教 海故是線也故三有別因 列被緣中但見作神藥未攝受教齒今 又從多為名名随煩燃鄉非是也在 恐行等是随煩惱者以随他煩惱生 悲若見自他受无間大苦起上悲拔 令他發心因中代他受苦等是親故 **餅四回中第二因云朝佛菩隆善友** 截

見佛菩薩自發心自發心在緣中以故不動為他通發心是他力 又或 一不動 或 他 動 捲 固 勘 因或 或 由 国 由 他 一皆能 動者 佛菩薩等他即在不堅固非无動中以 力或然依此二力而發心者此皆堅 起上中下悲論日若諸菩薩依上松 山中意明前四因四緣中若别依一 是近佛菩薩等今此文者别依然依 而發心者於四力中且依二力謂自 力或総二力而發心者此不堅固亦 加行力或終二力而發心者當知此 王及有力者逼令發心非如見佛菩薩 四因力或松二力而發心者當知此

如若菩萨斯逼之为 是堅固不動权 址 於於 論也論云有 与前 動不 属鏡 起饒益祭污 堅 囚 固 W 固非无動权加因中第二因善友精 連勘都之即是論太攝者属過有其 他加行力中有不動等者且約一義約一歲一一歲中判為堅固不動等如實 因緣能令菩薩退菩提心何等為四 故名二事論太由此菩薩成就如是 也述日非也善友獨受是見苦謹教 男猛作義利福无機說法福無重轉 所字護者以輸王福幸調諸悪 題 染污達順如是二事者謂於建起負 行力中雖逼發心力世間之善士非

下 處 若 如 是 與 若 之即有驗 五品 外法就此一持十六品中大分為三即論太略說菩薩若既脫惡趣福能默諸苦福自他利品自下十六品 即特第三菩 明幹或此 福用明多驗 明所學法次十一品 、児有明力成 所學法當第二也若能脩學即餘十品明能行 此中言咒句明句者謂咒句 死亦明句即咒 神大者名明句衆生用之无驗菩薩 和忍辱福随感微海福在國无灾福 五品七法七法者何如文自列五品 少之處是弟一若如是學即弟六一 依舊遠法師本自下發心持有二初 明其學行今日不然依此論公有 勸

从 一 故 提 名 五 品 此 明 一 故 祖 名 五 五 品 此 明 西菩薩於此 批共自 首 竟自下 利 東為五謂自他利品真實義品威力品 七法應別處彰今於自他利品首開 菩謹或悲為首或為 廻向无上菩提 随順菩薩儀者應動備學且於明 法不順菩薩儀者應知應断者是弟 乃至不越随順菩薩儀故此中有二 分法品第一第二合為一東五六二 明然自利散明自利先明自利障法 也苦提分法持役軍後品持得為名論 忍等乃至自利共他者此中意由起 明自利障法有七随義應知論第二

寻求 菩提樂生皆樂利他故名自利無他論去又除如前所說 執即為勝樂水生今即為他物生即以悲為首故情施忍利他故求菩提為利他故生天利物教化衆生非如前應

他障為此利他行今解意有無物之義故雖糊利他障行通自 生数二為利物故順先所得神通十方数化三巴圓滿果故自 更无水准為利他作大利益神通事等解此三說勘學令此前 上下二文相似也菩薩 障若自利者是障能 利他利行中有三一為利物故格色選 以利他為本故唯利他及共自他利

一法二法者即前都中二法者是論太利益種類自他利者 苦共為四句名四法受論乃合第三第四二法雙明問 此法自行令他行自他一種行一法故種類四法受謂此他世 受山中明 自他 利 耶義日菩薩 種 不以四法受為利益自他為此行无 一第四法受此他世俱非利益皆是

謂

文海海共衛 益自 性可自因及 故菩薩不 為之意也第五種類中若諸菩薩所有沒 开 得或通五塩是此鄉外四受断樂即以

名為因樂謂根境三法能生樂受故名為二法是樂因也又根境 巴上諸史尋何止 尋何故然以惠为 禅中所得 論大以定為樂縣故五无心告樂論有四種一 明无為故不取涅維知滅樂也論去言 息名杂静樂即以第二神巴上芝為 心種上立城史城定位中所有默心 故說你派心所以此刀五樂外性也 山樂幹以此 慈得山智 所得无為涅 為樂外四三苦提樂即正覺調无分 再樂即以受數為第也三 病静樂文 不能随順故即随順 苦提樂也二速 為因順樂受觸者此言因樂者即与

允能生順苦受觸今取順樂受觸之报境根境在樂受位中者是故有 二也令文中言根境為因能生漏无漏身心二種二種樂也不以根 品言及釋二樂品者即樂自性中有漏无漏樂為二也又身心樂為 九

住城多時此勝裁者整時知静故名為樂者此中城多是无漏 樂果之葉為三也更別飾 境為二但以為因意舉所生之果謂獨无漏樂以顯能生之因 去由前所說因樂路攝三因緣故等者三因緣即根境二及順 因根第二為二樂品也雖舉果樂意通因果論解第二受樂中 根道為樂因也又二樂品一能如前編无漏身心等果二兼取 自性中簡弟四對受無中去然依勝藏諸两有受皆悉是苦 一分如前別裁中 論解諸樂是自性

受 无 名 是 四弟五之 為後久時方得彼安於安時却役前无間道所得故名想苦者这段既有漏為語如彼无為其實无間道巴得根受 至是那 為 也如前可 可与不可与衆 樂者 此中城史是无漏故前加行心心是无漏而言所 里者 樂 蘇所有无 似害樂等者調出離樂逐雜樂 新 知論太常 應一向与衆生不應思釋其因樂中根境二品 於 漏善以勝截理故点是苦又同想受无為者 譜 故是菩提分法故能引菩提分故能引著 漏 加行非有偏後遠 西默為名名為默 如所有現法當來可愛果禁所攝因 者弟一因樂中一么順樂果業第三 即應授与華者此中經前五然應

向有味有 八 身野野 夷獲 財野 乃不 祭 遠師太順樂之業攝彼决定應与者故說之决定饒益即有不投与此因樂有二種有与不与受樂既有二種 魚應与不漏者一向授与如彼目樂順樂果之業一向授与根境因樂 不學內法計為但縣後還生感趣衆生得之非无有罪非无漏是有為法者授与衆生衆生得之不廢雖生色界起貪鬼諸罪能生諸済又无心容樂出雜樂新靜樂是色界之点通 第二受樂應示可与不 何 与耶又樂受自性中通為无漏故不言有漏者簡釋思惟何故不同受樂示被衆生可与不可与乃言於諸衆生一 資者不獲財資造罪菩薩為息除者故 至 選生想。 現生得之非无有罪非无 放逸造諸罪等豈不授与此終時能 可与方方宗生此中有妙如第三苦

受点一向授与以文影顯 向与又可入一地不可 節堪与无漏者点是決定何不与前解非也義日若約實 无祸受者構彼决定應利益者不能盡故不得偏說两作无 如四禅決定應与者 授以与不令 外別但以有性无性别故无漏受不應 向授与唯 故不說樂也 入别地故不應一向說授与設令 入相對故故合為別若亦受断樂 力之无 獨受不然問若有根熟欲入 尤編別受性 合得人即 一故不同 因 勸 舉 有三種 知巴顯无漏 理

第卅六卷 無他行故論去一者異熟因異熟思二品中大文第三明因攝果攝自利利他

熟果者不是前 智二種第二明 因然通漏 福智幹 知是名中之 餘至 文當釋店 多少文違至 无漏地前地 福智二種因三明福智二種界以六度精福 果名異熟果即異熟鄉是業所紹名 異熟中第五信言具是云泉一所信奉 科苦乃至信言具是第六有大名稱 福智果此若因果等皆唯是善通漏 上即能生福智之因其福智果即 文自解通地前地上通漏无漏其福 第二通合明福智中 你三第一先明 野迎諸身部并行是異熟之界即異 果在些前地上皆得有通過无為准

通 施 形 發是為 為因故 知 為 是 為 我 那 那 我 那 那 我 那 那 我 那 题 之 那 我 那 题 之 那 我 即 菩薩為攝彼護令不轉根义為說法令彼女人及丈夫因善去由二因緣施他性者謂他婦女與自形丈夫将轉失男根發頭等為因當来感大勢具足是此中意也論解人性具是 明鲜 在 因 間 无丽 明海海生 生今 得等深界以後先回生故放異熟中明以此文乃至大勢具是等者此中非 以无記法為異熟幹以 赵又同聚 故即以顯色為因感形色者何連也故又同聚 故即以顯色為因感形色者何連也故题色因感形色目光熟故知形者但是身形之形以数色因感形色目者言形者非形顯之形若形顯之 上得 文 有又知異熟中通善性等論解因中玄連深思少役先回生古为異語 後先日生故放異熟中明以此文

是 他 九加行及此 性論 故不樂女身當得男身轉根者因菩薩勒故得不轉根名 大属背 别 談 斗 之法人皆信受放有不同非即一言兩處明信 程等无差達故所論能稱事无不信受今以形 是果何必要有所属以形色遊故人将信用又 秤是 果之 中 自 太 果 為得随地等海田果皆堪放 中第三田清净太智知路 以布花攝諸衆生華者問何 今果果熟不言大財為果各日前實 版福田故名田 說能正發起 異熟高 故異 及及文前 无 生

盛等以有智者力能成熟被物故名斌盛論云福有三種謂植化 他故是菩薩事頭順而作以自无智无力能故於他不名斌自事中不名随順於他不名斌威若自无能而善安處所化有情能 唯自是苦遊障從別他苦遊 外法有大朋等今四獨事 等故不相連論大勢果中心有出言皆為信用但少所回別故 前五是福弟六是智又去前三是福下三是智今并於此格有 言皆信用随因 然別論者諸善禮自有力能不善安感厥化有 有被於自事不随順外如是放他所外利益不名微盛華者惟前悉 配信言自在具是故唯布施无大朋 罪令此点亦若自有能法能化有情於

三女相連者如質前 故随 通二今又前三是 顯 惠似應蒙 茶 會論解 文作 者二組 有 依 福 故 論 不 稲 廣、

ナナ

意謂如来證 他以智為首以 卷談 利中太又 利若以悲 調 是障 為 煜 譜 福 智 **美**口 也略簡異熟非證善提 因故論解弟四女是故三種於證正覺雖俱是勝而於 定役三是連者以精進節惡通祭惠 福第六為智是今此處約編策為論 首約歲別故談前旬利非一法中有唯 自利是菩薩現法也各今此自利實 前所說諸自利行召為利他問日何 出世法菩薩並成熟之以智為首故 現然沒解所有世間及出世間等者 通福過茶之裁如文可知如對 法第

独自

竟也唯此生故已至果故真實義品即菩提今持十六品中次等者如无學身中因无偏乃道支力增上緣主有偏善法名學 无依他圓成二部 說有今有言有无即言无解當真實今月此第二品也顯真實熟者依文明且如三性遍計所裁法全幹 裁沒真實歲品何故自他利品下明真實義品前自他利就行 生欲界所得自幹財質又 自利若前障者如一法中 日若放欲界能獲他世財領具見自幹具是非乃至精習後法 對者諸時有八支聖道若此為後獲得世間善法是名畢竟故他出自利利他也論第五畢竟等門中去者諸原四一切 利利他者 他圓成二部說有各有言有无即言无稱當真資今明此 此中意数界 現 夏 古 但 解 吾 因 報 當 来 出 獲 吾 果 八道支力增上線主有編善法名學 強有自利无利他故不同被障地論 死遇生欲,或生色界色界死已還

境界性 鬼境道理縣實性因 如 一知 見道有性真 何悲前法 後 理 故自 明慈悲不然 如故 如所有 他 名 相見道真如飾之业間智名盡防有性 明 二智如所有性即无分別智線理之智 行後明四節如来性等約理而言如 所有性岩後得 都有為无常有漏 實熟論去一级如所有姓二份盜版 後辯真實義諸列此次第大文同此 之盡所有性即後得智線事為境盡 八親如心雖後得智仍出世後 今以理事智別又觀四論十六論三 勸 得

即 約後得分為二智謂世後得出世後得飾論去後有四種一

省所行真實者即无分别後得智出編中九行智老編二智及以 沒好无為 \$四二障的两得无為不取智治即 自之境但縣无為四部非供是煩溫 厚淨所行真實依論文通二無加行 里等道理所成之裁 即通有编无偏 追理 的成真實者謂有智者乃至随 貫即惟有為有編法者无為无漏公 此法是有除防裁之法故名出間防 防知障淨省所行真實者物調出間 明 得 我一人為真如是 此真實外 即

游道理極成真實中去強品族軍軍不如長期出間共計故无始品 此意 世 歌男有人一時不起 共計者是此真實外 明一切出間人於黎 通 彼 被 事 世間真好中女何世間極成真實調一 是地非是水唯是水不是火風等起 思若人有起此野思名能是思者寺 事中随級事所巡言說意術两盤之 異生多散乱故多樂論義并故难場 號專何人居異生住者 謂聖人住无 尋思者能何察者住專 何地省下調 傅来非分本愿此并是此意為新論 故列謂地唯是地等者是此即如此 立世俗串習悟人學惠所見同性者 何地者又說能尋思許者明正起尋

者妄安立當 一解无二中云此中有者謂 防安立假温補特伽羅无性見故者即數智雜為 強強為 過過和於引无漏智 緣 涅縣 然 說 此 和行 即弟三真實中公者能引无為但縣故義明為三真實中公者能引无為但縣故中明凡夫明為三真實中公者能引无為智者如明凡夫明為此以與聖言量等以亦而有多 性是有即无始来世間防執起外别 等者此中意謂一切境本自无有今執等乃至如是等類是諸世間共了

色言說假過戲 知生死乃至派心 本謂 明 娄 婚堂前 道是香港為 之两 執 文非历元和 言 故起 事两 弟三明術空惠是菩提方便此空空於 有如是名計有等若事无相故所依言記記 有是名非有等若事无相故所依言說記 有是名非有等者此意明為如遍計假 言分别故乃至計有沒縣如是等是 四字来明於生死中多受生死教化歌 說之為有論去言非有者謂即諸色 明由有空惠故不着生死又能如實 菩提方便何以故以諸菩薩下乃至 有之空也又即此惠是諸菩薩等一

於其生 明差无智 生然外生人 叉諸塔 涅槃 无 常等 殿背生死疾入沒線 以无悲故菩薩有悲 常 死 則 能於非乃至不能成熟佛法有情四 情即不久生死簡異凡夫不同凡夫死不能成熟鄉法有情若有患者不 你心默離乃至正等甚與三行四字 不入即由智也常處理縣等四諸若 入恩縣即不着恩繳第三者諸甚整

你畏然於沒縣不多願樂者是此乃 二合釋者論於又諸菩薩由習如是

石不樂入沒縣於住死中教化衆生不沒縣派必鎮縣速疾入之故不能成熟一次多住鎮樂乃至不能成熟佛法及諸

那二岩以无常行 涅縣上來正鮮 徐心 **栗四不能** 山,初立宗當知山中 及鄉下重釋前 清常房生死即及解上第三法離一切一一一若无智故於其涅解深心肺畏即 成熟佛法有情令點及解故論去是 无大方便次第三重解四級 次理谁 即便速疾入般退縣即及解合中弟此及解合中弟一於理縣不然怖畏 有四第一由无空惠故不如實了如下藏分為四段故去弟三弟四等行 勝利老合初二解為三段文為義即 故於其退縣多住頸縣即便速疾入

然論大文第五明成熟佛法及諸有 勝平等之捨又有云此治入見道時成等如是无我智行於境藏菩薩得 **熟弟二正鮮四熟論大文第四解得** 軍取其事 你他圓成質如雖復遊之 死非之說諸法雖言雜言之法正是

立被是切 道 自 自不非外言法 防 間 外 道 稱 那 能 治 名 中 有 被 色 等 弊 和 合 此 是 非 雜 被 别 有 自 性 是 意 所 行 是 意 境 累 名 所 詮 不 稱 境 所 計之 境 是 非 有 已 外 名實自得两詮之境此境难假建立非去如餘詮之名目 两詮之境皆是假立 應知諸法雜言自性等下谷中調一 者謂一切法假立自相乃至唯假建 是世以直言乃公諸法雜言也須有 所計第二如是諸法非有自性下重 一切都无两有此中破就有二乃至

上有是意两行 所計 色寺与名和合即 念非一切都 非實妄情 是意两 故 境界藏名過計两執者計 行 无 名中 論 界故 是意 主 外人者計阿詮乾无 境界者 和 合者是意而 二論六 非之然非離所詮之故 若調假立名等即 此如過計所執言 行 所詮 即 是意境思者不然雖 前非言 稱言 自性 怀 别有一和 論之色等 非 是意境界 法非有 有自性

一切都无

有

助

两

詮

大口

過計

所

懿

非

两有言有

像他安

境非

一般

非有非言

外业

計

非一

切都

无

两有

所

計

非

之言此

是

今

指

他安計在故心非一切都

无

仍

有

岛非非旗目是 初 非有有是思之无詮 一自自非 今法外名 切性性有論不人 主稱筑和假 都之如非 无法言证非色見一 一切都 THE STATE OF THE S 两 色 所如所計之名 有两 說有故者證 寺 不執然其言應是 可者非无非无非 依然 有性来明碳外計如名下所詮之法雜自性来明碳外計如名下所詮之排有自性言如所計之報 為非有自性是意所行提思者 在非推放别有自性是意所行提思者 化他性等 縣 是非无故論 云如是诸法依他性等 縣 是非无故論 云如是诸法存他性等 縣 是非无故論 云如是诸法不不有者谓依他等 非有自性是意所行境思者 離

者多别行雜非 如假智境言有以 两一說論界法像第 法而 云其像他二有 B 上證 若後他圓論 法 於 非,蜂 有 表 得养成 骄 六 然是是如 故諸 孰 故 者法 得 今 有 是 2 非 和名 重諸線取 故非 有 應破事着触 論有 有支情 故 然 整 並 縛 計 説 為安多名於取至有无黄空路名後正古然死 故 400 非 色可表有目法線难首有 只得也聚苏寺者是中上一 可如上多詮乃故无應来 切 於青縣所至雅今言既都 都 明能稱立无智賴环网 上雖名自名衆今环智計有

随着而情 非 **益事應无自性以随名方有事故即假說好見言随名即稱名方有事故** 任者言随名即有所論者要先 好目法 有衆多名或具名眼照 了道等 夕照了導等不可立餘假說耳等名 3假說說表好空可得乃至非餘假 有哥

22

色後名雜為統

略治法論解惑取空中由彼故空点不信受於此而空点不信受地之論計時名依二性而无所依二性而有能依過計者而名壞的法論對所有假說依他又假說者則名為壞諸法者者者唯言有假說等地之論計時名依二性而无所依二性而有能依過計者而名壞路法論對名依二性而无所依二性而有能依過計者而名壞路法論對名依二性而无所依二性而有能依過計者而名壞路法論對名依二性而无所依二性而有能依過計者而名壞路法論對名依二性而无所依二性而有能依過計者而名壞路法論對為人人失中云二者於假說 執空二俱不信此名恐取空何以故由過計死執彼實是无由者謂真實義由過計所執无故名空於此依他圓成上過計所 无故名空於此依他圓成上過計所

空者善取空者謂由於依他性此故彼遍計死執空即由可執彼无 為空以撥无依他等故故无 知遍計空故汝然不應言由過許敬此於依他圓成寺此即說 色等想事至都无两有後 色等依他假說所依之圓成是依他之餘也論去謂於此中實 者為餘謂即色等假說或 放實是有即由國成餘故 至說之為空重解像他說 正觀為空以見依他時知无两執故復由依他於此故餘則 无所有你何處所何者 此空何故名空以无 你處及不必别 依者重問前解實有中言綠 談調即 所執空論公於此一切色等想事何 如實知有論云間於如前所說一切 依處及西計空 弊以不解故言名思取 此理汝可說空若說一切依他因成 空前死裁无是故於此色等想事等

事难是假有非真實有以下論文方明圆成實有義論云引教事难是假有非真實有以下論文方明圆成實有義論云引教中式如佛世尊轉有經中者有是有執即計名目所訟其幹想不有餘色香味等諸色性法論云義此一切色等想法色等自性不有餘色香味等諸色性法論云義此一切色等想法色等自生和力力。

一本如佛世尊轉有經中者有是有執即計名目所訟其幹想中式和強計所就色等以上充動。

一本如佛世尊轉有經中者有是有執助計名目所訟其幹想中式和強計所就色等以上充動。

一本如佛世尊轉有經中者有是有執助計名目所訟其幹想。

一本如佛世尊轉有經中者有是有執助計名目所訟其幹想。

一本如佛世尊轉有經中者有是有裁別計所就色等以上充動。

一本如佛世尊轉有經中者有是有教別計及過等以上充動。

一本如佛世尊轉有經中者有是有教別計及過等以上充動。

一本如佛世尊轉有經中者有是有教別計及過等以上充動。

一本如佛世尊轉有經中者有是有教別計及過等以下論文,則則以實有義論云引教 假者此觀依他也觀依他难事此谁

者自性二差別三抵執四我五我所六愛七非愛八俱相 自在天世主人王也論去云何名為八 至非一般多品想言說所顯外別戲論 至非一般多品想竟我別者問母母 若与七分別相似如文自思前三能根本可生異意明後三為方便能生 今别智不取法教人執許正起時以 方便後三三毒方便又前三通二執 記見者不取餘不善者取之後三不 三事故知取法執方便若分我見通 論所依所緣事即根歷也論云謂 別者謂色非想

論解抵執分別中去我及有情命者等其我我所分別中点計 爭自性而似彼事自性顯現者謂見依他非實過計所執似所 也其尋思如實智通二智者如對法抄論解自性假立尋思訴 見根本我慢以我見慢為餘見慢根本故若後三能生三毒投塵等法是名所顯故第四第五令別能生諸見根本根本者不是三今別所生所生所生者解所構者謂名眷属所顯者謂 **所**構者即 見此有何異各目前於執約二執我我今別唯人執故有別 非實被性類現入衛中言始水者調陽焰似水也 如實智中如實通達了知色等想事中两有自性假立非被 有為所漏名所構乃顯通无獨法今又解前言无

瑜伽論察察光弟十 事 治班 魔 然 治 事 动 在 風 五 福州語 接各根子 大夫

四 一在故外明矣五品七法中前三 是竟然品後明也又远陷云何故品於真實義品後明也又远陷云何故 另俱生威力論言開成力品類五種 即方便生光世曾習令与身俱生故 就生得善生俱善难有漏故菩薩通 后心今得聖界若諸菩薩自利利他即然少境,既有防盜不可處然須乃

触 愛属智也學一 不可轉 地 八種 种境智通是 今別其六 罢即前一成为人種外別有五種此非也是前品額 性也此中文轉得五塵論云色香味觸當知心 見 說名為能變又雖舉所變意取神通故名 化竟 太何此中 太能廢 种境智通以能 題能變之用也論解十八發弟五轉 談如常分別論 去何故能 一般 境智 成性者轉无情成有情印象生界有 弊各有異如變水成火只可水質流 非以佛威力故会火中点有濕性而 今成真根能見色等似彼五根非實 即今成水如實非餘非者如諸佛雖

作与很相似很所依處而非實根者 若出做雙釋論云又所化身若 界有增過故不可似其用报所攸處 行的論太差死化身为善衛身拉相 水得水道已來名坐道場故前三也 生死身軍後有故名軍後身又因即解坐 生壽此一生名一生所察或取後身告謂 地中究竟菩薩一生所緊究取後有所有 免天公何名益各謂在大姓前而作 熊益 買用下至供釋別當自飾論云於先

那 新鄉親那時利那无量故未緣得於一刹那項能如是知其一者非人為那時利那无量故未緣得 今 随轉或有暫時作利益已任事便息者 但縣法於随城无住持力後不流布 **性極相似名自相似不全非相似論去** 迎音乃至无依无盡者論下自釋論 去又 作意者此機八地巴 作无間對故者謂佛菩薩能憶剂那到 由住持力而故随轉者如釋她佛雖 五不公者名 死化身非自相似者以 選善舊若佛及

方便即道諦也 見色中沒有作意不作意者如聲 量世界事論去達羅明茶種種明咒 別離无多憂苦即因恐會親離死生 得即无漏得得論盡之得也了知漏 用咒号達羅那那本即吃中之大咒恒 7中四度中俱以同事利益有情即 解无憂苦憂若难於愛離生即合為 次度相中初施 去能以布 施滑事精 烈州第二解事何語言三四相四天色 相弟一相中去強断煩悶語言奏 八四相及度第四相中 去无多恐部

一條七相你文自取又解者以相愛為此三性母胎四出母胎五出家入追 縣 相令此供生威力中明八相成道。舊八相者一次生威力中明八相成道。舊八相者一 大中有有三種事政後天者一天壽量 是二入胎三住胎四出胎五出家六族 是二入胎三住胎四出胎五出家六族 是二入胎三住胎四出胎五出家六族 不言都有情行施自巴同心名為

生便是中央此为第二理好故義不 了時未滿四十般應不随生差不随至善產下生彼天皆随 下生點部 事常粮已身受想尋思今 无異念 下魔水其便竟不能得常俱行念無恒 **匿名聞過十方界放名鄉縣論解法** 天形色者謂天身量及光明色普 西普薩即不敗來彼天再量此文相 一好言文 好者論言三事 联被豁天 可量而住有去生被諸天谷盡時量 不放今明善強盡不審量轉四千歲

方殺左及者斯有何意以右者先故 現有威力威力者何謂大通寺就現 于神殿為四句 為如彼論拟成熟品 境種發弄者山即大通中山品攝餘 得於裁其實徒身食以示為佛事為匹 衛論說佛食時諸天得請餘 愚利益 竹碎无口不輝調佛食時飲妝皆 点是觀諸衆生也恐念故運心廣故 自身觀自身故魔不得便豈以聽 念俱故魔不得其便如舊地持去觀 第五第六法即成熟有情成熟自然

即地上加行智能

厚新者謂如初地能順二地障對海

在地前非地上也又若地上亦得正

品言死間餘證二障掛故知此位 1 增上身心乃至应 加行滿現有飲順 护罪分位也若作已入地解者何故 郁中群如雜座熟至究竟先間可被 問能監煩個障断所知障婚者謂此 性中大安住於此者過太師不過大 楊梁生界无盡 故領山一意故或力品 一成熟有情利他意也二成熟佛法自

成熟之名成熟方便論去降伏者調欲的護自身雜條乃至便 如前卷解論解第四成熟方便中初發處者謂初發心人愚而 成熟差別中諸根成熟者謂壽量具是形色具之乃至人性具是 防護不起毀犯者此中意深防自過方能見他下中上犯成時 諫 海起 詞 到 起 雅 預 如 前副前時者所被諫論等 不重攝受但今餘人見彼造過被逐復自防護不起犯或而 以上被過故是利益以過 利益安鄉者所獲者不得利益及与安樂是此中意上品中 身心何故不得故知 A.得在地上取前解无好論解第三 其次弟當知見下中二品犯我起諫 人及彼餘時類同學法行人利益安 人利益安樂以止惡攝受故若逐去 過攝受故是安樂治點損一種既逐

名行正行地四者随决空若谁我 1五行若在地掛論去第二地名指 净調初地初得无偏海縣故谷鄉 直在以外四直節理起次空陽解故 可免竟 著權住到究竟地者此中勝 能放熟有精一者游解行菩證住 2首播 論子何能成熟補將边羅習 四犯将可構受如造五进将不可攝 四被地非得法得不過故不同八地 治巴去名增上基今謂大地巴前 , 我是勝解行位故二者海縣意樂

次空不退也五者次空行正行者此謂即萬九地非初不退故非次至不退也五者次安行正行者此謂即萬九地非初不退故非 上惠分六者到究竟至 得究竟敌前地巴得 約三學退不退粉分別 快受行正行地即播 增上初得立名非极无前或非前无後義不同稱論 ,退今行此行无漏觀相續住行不退 地者調第十地際側如来放山之 上意樂通一切地上并不退轉山論 此於彼論或同如前二種或別如中三 并十地松太不退轉菩薩也然名 不退故不同前後位故名随次定 增上惠地八地已去名不退轉 位 配下中品中海勝意樂調第二僧我未

論解善陰下品中云若明善進住下成 合果或巴百 習滿的起世六心趣獨樂界事处對 熟介時便有下品

生 遊 如 金 為利益有 经其實 湖鳥 往恐 意本在取能取能之時回遂泥污菩薩忽然鳥入海食龍食龍兔就之時回逐泥污菩薩忽然因取龍飲 領去何通義日被約不以正見為緣生惡 劫時私生題題若各如所引經若 彼生因即赴欲受被報題故初初的 山 菩 進 其 實 已 雜 西 越 亲 不 受 西 趣 提品即所學處五品中第五品也大 即三郎若提者機者覺也言既證真 業而生悪趣 有果證故成熟品後明菩提品論去

相八十種好出苦道寺四一切種清净

茅卷纂略論地師伽瑜 弟四定不可, 也如文自 任空 太 一切種 智四種敌成一百四十不共 智樂故无三災故名為无動下三不然 音樂故无三災故名為无動下三不然 为四无畏不共法幸皆是佛住或分子 为四无畏不共法幸皆是佛住或分子 对四无畏不共法幸皆是佛住或分子 对四元是不共法幸皆是佛住或分子 以上計幾得一百 <u></u> 世六不共佛法并大

号且 利中三难 敌如来中亦有 衆生念而得功 可知 如来等 唯利他并於如初及第三但明言无 利如景師說言如来者言无虚妄故名 圆後一果極今依義言應者但有應 日機又前五中分為二對初難道图 寺准知下难 然利他中然有自利者 日如来今去言无虚妄者也够明行園 貫道来成正覺敌日如来但縣說去 師於九别号前五自極之名次四利 他各既言言无虚妄理不知言領有 後一路母前九別母就別号中初三 名随念切機調佛 此尊 弊难是一有

扇多 大劫 出 扇 伸 刼 出 元佛 於九十二 調 是 多佛 現 経 明 似留 第三十二劫 祇 於出或有一刻 調 出 説 現故 巴更百 穄 謂 佛 楯 和 千佛皆出世是第二千人後星宿初千 說止機二品六度万行半如僧論云

介者法 住 師太公謂 教合 住物中第九 羽巴有四佛 故口以 故巴有四 為賢劫 意 度說說執後成時大海中有千茶蓮 與會處今說不然即前半後半白月 餘佛出出此此西方傳釋論於於外处 菩提資祖一時 圆满聚多菩薩若不 **佛况有无量无數者惟然一世界一 火姨多時由名賢夠即在物中**各當 釋逸當第九劫也今說不然賢物者 **社住钩中前五**死佛後十死佛第六 佛出世世華有多以随佛多少以前 後前月論去又於十方現有无量无 同時衛集音提資粮俱時圓 滿

日本被作 佛事是故第二如来出一年退湖来生面在一世界一世界一件即周湖来生面在一世界一件来以下文者並任親史天次第疾佛者不以下文者並任親史天次第疾佛者不以下文者並任親史天次第一件来 以此之神方而十方佛不出世耶何 男无二佛意也問日如一佛神为无 又非 女身能 證无上善提者何故法 放一佛世界无有二如來約界出量 世界來多菩薩一時成佛者不然

毅日然及能女<u>你</u>愛成男然後成佛 解五品 巴至此力 極处品復有生起 明能學無以有所學之法故此持 應如何學第六一品正解應如是學 有十六品前之五品舞四學處與明 有九品造構正學後之一品因學成 五 能 将學故有三耶治准上落 通名為方便屬矣於中有三初之一 四門其學行雖復行然是法前是法 姓品者福為力姓品者遠法師太上

198 正能學令言力種姓品者力謂十为種 前解若能備學施品中 初元生起 自種姓故言力種姓品前是姓種公 四則四學憲熱消能學人下十 嚴能學人即此特初二有 若 隔學處 一二分数方廣一今唯若產徹所發 所解分為三勝治所學處若如是學 子若能稱學是阿學園如是學中語 明府學處第二句說明府學感 題姓品者通明一切性種处赤明 學施品中雖无生起明至功德品

久前第五卷 鄉今女腹說公一種通二旅者如前弟 說者謂如由先為色名敌後間此名遂走想取像善惠由此 所發強 莽言又如雜集論恭四幾去的說因 為鮮此論不言被言見者有何意也 因者謂一切法名為此改故想想為先 小無自敬然有十二有方廣分其希 山中據十一分對論通若禮**層**間激 裁者名見目着故逃言說問遊清淨 正見鄉彼法知雖非執着私名為見 **斯華不影者調於取像起執着即** 二十六中去去論解十四預处別抄 万藏一分據裁隊故难菩薩澈部被

死界是產力因若坐名色是生起目是此中意故下能生等二 因中有引如下釋論解悉嚴相連中士謂毒敢風狼猪裡殿鼠 治此中平相為悉敵 很前六自解奉引因太由海不淨華惠唱三界諸行 於三界 相見之時无心情也論 此一致被論據合作法并避執着說此論唯約不執者說光建論 就被論據合作法并避執着說此論唯約不執者說光建論 文去能生因者調性卖因方便因者調所餘因如 強生因所餘諸因名方便因者。發弱 班生方便二因攝十因中去當知此 既且轉佈毒 如是 次 菏平為 恐也 不論及如外有所能但难有想悉必

二次各 自種 引因是習氣因依處行識支種赤被潤也生起 是餘生因攝機等具合二文一處產 至因攝此中即初種子望初自果是屬中是習氣因依處子被獨故各後 生起因被难因緣獨二為潤未潤別 兇級別牽引因通增上然因緣故是 守然能生因二處有遠近若不奉 引生 四是行支職支種子至生老不許故於 恐種子逐生自善 恐行識或逐生光 此中太奉引因者一切種子望後自 因雖然行支異熟目而論故專何地

界智為牽引因不望但將論解定別因中难以 為上首證有无餘依二涅爆界許者即種 滑净十因中產引因 去安住種姓補

你中不言若雜除品同事因此乃彰願今此已明前不須能无數論解同事自去若清神品者此前雜於同事差亦何故 頂煙品者 山前雜除同事老亦何故 張細一一 無中復外何果何因等光

2七大数又俱 異作 ~ 我我 西知鄉外同事因故須簡也論解 謂諸有情自所作禁雖複作已經矣 者此通明有分熏習等裁於无不作 六十歲此皆別立也 論云又聽法去如大無経有六百大數又華嚴経 果熟者此點有取謂心无不作而有 吾 非熟熟諭 去 郎 放 尼 然 墨 办 者

奏 我 好 我 我 不 去 我 在 我 不 我 不 我 不 我 不 去 我 不 去 也 去 我 不 去 也 去 我 不 去 也 去 我 不 去 也 去 我 不 去 也 去 我 不 去 也 去 我 不 去 也 去 我 不 生 性 不 文自有 其心透離出銷雜於者謂起微磨心 說者言為他說領藏次第元有間新 應求嚴為此組懸而為他說論古又 而學者謂不惟此法不作師執我即 說正法中去謂諸菩薩正所應本即 相略有出者以設前二種相中 初随 故拍續為說十者不損謂前慶慰言 即三葉為三正思為一正備為一下感論第四解法随法行中去當知此 五句更无異義應歐次知四者相續

由宇復成前八裁幾之可知論去何此 **灰五如實了和黑說大說大正能悟入** 次下於其外外但然依信解是四次下 明下至而无姆緩是第二次下至以理 善強於佐正思下別明正思術二種 名毗鉢舎那明十種智 數作意令得堅固八八種 相也是諸 八相謂殺問下至先當遠離不思議 何善益於法正思下乃至次此文上有 舊由是八種相故能正備行等者去 初之二種約增上偏衛為論其實

-

論 界三是方便道第四正是方便之果

有十六品第一 今 を行次有二 如衛為路 二義 **承** 着 為 当 当 治 治 治 治 治 治 治 治 治 治 治 之 治 之 初 之 初 之 初 之 初 上 初 法耶若今今彼疑思回感善界大自 大 度 施 建

弟卷纂略論地師伽瑜 切難等者此明 明施行施行之相也施行非一故言一切就此施行開等者此明九種施自性施者第一卷明施之弊性一切方有結交自蘇文堅已如前力種性品初解論去自性 施者一切施行攝入此門插行寬廣名一切 難打地者難捨做者名曰難行施行殊勝 施者施行具是一切緣中成此施行名 之言名差別也遂求施者翻来者情 何意耶義日裁准可知何領外别下 所學嚴如是學法品首生起山第三 一切門施善士施者施行此善所作 主張 一番 平平

倉 因 思。 自 学 謂 用 名阿合阿合經也二辯因果裁因傳至果故 罗月者然被所求随其受用是第一不 男二相去二求自在者一切此心 告 身語二葉明施外性如雜集第十 名菩薩自性地初明施熱性調施時 他世樂施者利益此他二世得樂名 行光過所作无罪名情淨施論去何 財而得自在苦催 解應為不應施中 去若諸善禮於所 學見調住因果此阿笈摩有二裁一 新自 物 心想给財

若作图玉惟頂自在乃至而告被日外找恩化汝么宜然者謂 前後利益事多不應為身 施父雄母騙有心尚自 不懷 者單鄉取魚之物置是鄉鹿之具族者取兔維等用也論解不会沒利益事多不應越身今是此中意論云若有来求單腳置 母師是中太在所居官撫縛其罰者随順父母以知思故任 怪惜已身故為破怪怪故須搶身分先心已清净不捨已身現故随多利益事行若心追轉自生急言此應可与不与心生設有來求菩薩支節不應施与以現前利益多故拾時利益 **署告尚自不敢竊懷施心何死顯然施来水者者此然結上不得** 施意察備婦乃至不 應弃 指正現在前利衆生事而施身外 此中間善産先來意樂清淨不拾已身於現前中有利衆生 何况顯然而用亦施論去又諸菩薩

不消海者謂不見被者受 施 恩 化敬學 他 其 金銀器不合戲或諸事業并而為於 為論式及諸菩薩應時而施不以非時 法而与之然菩薩不為乃至廣說非 熱時施分不施火等自他净施非 **医而施應飲不敬於彼菩薩不為不** 依施菩薩不為者謂如有人先不食 恐然論 太又不告日不今覺知如無 在中 松得布 施 得布 施 仍告被日 馬奪取布施 特村邑川太敦全或外 合樣而施不以非機謂不施被刀

法施 故此路上二門由 謂諸教法多以異 釋之太謂於前

思者謂有上品思人來之 然不口投水過外道 如是生生必受獲 即然治四階四對治由增上意樂縣餘施故即 一行布施自勝意樂施放結上四元量門由施一於一切施謂法施財施元長施者異門等乃 各将施之論去太何若禮 此出他世 實雅勝解其心故難行施中 太成長 若獲長時串習此利益多不可亦施 得无盡財質由效施 故者以船又諸 由有財无財財施所獨敌者即結卷 又正所串習具能布施 或有上 所有正法乃至我也當於此能卷非 是名菩薩巧惠而行法施由无具解

學目之成品 有情能引裁利莽有七 **外為調於諸有** 太由此因 引義利彼彼事業与作助件是第一又字即為十一相看依舊地時即於此 有情或去略有十一種相調 韵 皆整 而即防非之異名清凉之殊稱不可

過去發頭後身所有善法如有前身外未來有有 過 去簽願後身所有善法行之悪法息之是此中意論云善舊有前身於未来所有犯處自指不犯於所應行法誓行之以自帶欲樂等乃至下文去先時所作不放逸行者山中意謂中第四先時所作不放逸行去差於後時當所違犯祭超猛上品法别迎大悲意取悲戚衆生不論法也又論解告薩五 懷上品达 心悲心弦 人可與悲心者悲心 2十支 都前子支 不坐事是結前女前文有三以此一句尋義配之雅弟十配之 位 聖位是 律戲 救 被恐當受苦今又解云法大悲者由 過去故故此不願過去欲弟四又樂 義言不願感過去諸欲者謂絡前出 去法心者是惠以惠知般是法數数 双善護律儀或非者此下有十又字

當結前又諸善舊住稱機成常察已 具足軌則净命結前股城自善簽露 撒 等者以起悲心懈恐犯或諸有情 和敌故如此也弱九又不放逸點前

嚴者謂知善果勝利第一調即能得 威儀好帶具旦清淨命結前離獨許 安住攝善法成中云苦禮由山十種 又次 配上文上之五度 使文次配次 命之法稿訴得財是不净命即冷離 刑則三具旦净命具 見朝則即點覆 那 尚 為 第 五 前 知 善 因 何 異 各 日 分是諸菩薩下為第五以逐雜障 公 前相前但言知障不言速離全言 班於善果下覆解前五處令款不然 个倒為二一是七倒二知是非倒四 而能速疾離遠之 第五者依遠師云 7了死善法障弟四開了 知大渡之 二謂即作常樂我海華解是倒因思 等了知善回是第二間六度行等 明善汝 降為獨善故速能逐離經前 外利尋求善因於因果中知倒无倒

前例後律儀或中雙結就例後二應 我有六問去住律儀或著護律儀或 異義因別倒謂四倒障調六文故有 死益有情之言其 船 改中即二種俱 不能第二問但在衛籍法或等有 石知倒非倒應不得為二沒熟不成不能除 學多弟五條障敌有別也沒 別解脫我律戲中初強起文中但 益有情效中初生起但有住之一 **公謂住律儀或善護律儀或全解攝** 善護別解或言下船交即變器煎

能構善一切種相之言者意即能 不是又釋前問但只三問謂任律傲 在他別解脫或即生起及為 具旦有 督為與件下為弟一又諸告權為諸 等乃至於一一相中成第一切種 任无劳煩解論 廣衛有情效中 一問也下鍵生攝善准然一問故下 B三 端光生起生起但一酰生即有二生 與生十一相釋下文十一相者謂諸

弗三叉諸若產於遺佈 畏諸有情類能為救 若今為二即十二相也被知合助件 郎之又依下四十三 静應中 为以同 諸有情故現神通力下明第十一山 禮性好悲悠少調 从法調从有橋下是 八又諸菩薩性好識揚真實功德令 果下明第七又 諸若在於有情心性 松諸有情類能善開解下明第五又 恐行寺下是第二叉諸菩薩於其有見諸 二刀至十一數前略中然不前解路 求即替施马下是第六又諸菩薩性

11711

三十一相第二相方便 說是何第三百十一相第二相方便 說是中解去於如理件一是事業一是被告二款別故所以歌者十一相義即事業教告合為一以歌者十一相義即事業教告合為一以 禁助件放告為三門及前於第三中如此用合不同其實解 到路公司令 助件不是一於諸教者 的為助件下此中依舊地持十一者 調諸菩薩於 处於告於如理說等 即今事禁救告 出第二即合前第四第五共為第五

不別勝報思相也治方便說敢告各為一前野中應十二相 其第四第五叉吃 報見成有 **黄文中** 須 段四利行今則不然初一同事次一受置前第一義為正若依遠師前一是同 各為第五其第一又字中分助件為 親日 **予便說亦合第二若說雖同如理方者巧宜就如於樂行等即是方便說 裁日此处古說其實論於本无一二** 此助件為二者亦何故略有十一 分為二問日若亦何以於此報恩中 此解 思 具前後十相故

即支句中談 去是除非游頭中上品看心 犯罪時品類別故言吸中 衛惡也相稱者即稱病 如理宣説調於樂行 法者即若根 助伴随順情亮有 相應者即与理 地随 分并餘分資縣法也此意即稱理之文句該 順者順元漏通達清亮者和雅也有用者 第四十一巻 應文謂文字句謂依文生句助伴者謂 用相稱應順常委今資雅法而為宣説 論解第二相中太及諸姓養為諸有 說法也應順常委者順常奏備也於 行有情為散分對諸惡行故以相應 我之今法為樂行那行衆生說之 一文建如前引別又同事中有樂答

公知施 主随 若即受施主空业 **磨聞散非是連犯也吞日以告**產包 聞被一向府學是名有犯何故不去 節的菩薩不應於菩種藏未精新究 上到前出明構善或後冬十一明 灵的下明 輕減中有四十三地接有回 倉置由是因緣不受无犯以下就必 爭随治随受者調施主多樂施得財 由是因緣空當貧遺者逃乱者謂彼 来施不受中不犯去或復知被於施 **随我伙大尸解火四忍火三精進次**

- T- E

自強信自知无惠眼於如来所說不斯應強信受事乃至然不非該者此 畏竟依前港元間廣路 助件合為弟 明於事業為助件第二於若為助伴 在前悉土相无問廣路已如前說今 即該推佛能知等是此中意也論解 **世央住在產海或集隊若聞基深**軍 石此外衛狀同辛藥應嚴皆之不可近 丽鮮若雀不應於外道論 研水 一人不明的語一人學外論由小無 取巴精研究格大學小熟故於於下

間、我光此礼餘 助件為二裁只是 敌所以別論師子並 三十五野或中以六波羅教別稱之故不以十一相標全 為二故不 相一相具六度故不同前出五略或出五略或激級似山中 以外 第一者為二者即十二相非十一相關日 二前卷以同為助件故說合此中以開 一論十一相此中以十一相標之也說 2段又下四十三 与前略十一相同雖 可畏又即与失財相似不論被悉約合 级羅夷无有餘故以罪 是極故兴慰 十一相為十一也會此不同者以与 一解一取处着地持論標十一相一二 論弟四十二卷

Y THE

第八問日此中何故不論意三葉也該五度 地名 一不与取口四巡也已上合不 推者調出命一不与取二 故耶行三 我身口必由後三次放十種也又前七阵祭 本在大種後三以放十種也又前七阵祭 不取後意三以成十種也又前七阵祭 即戏度敌也論清海或中十種拍处 開許極受調伏為四不取身口二葉 个說都在 所發前七中故不說也論

去难有那一 過此至非常 世及 第二中太舉或言非嚴者謂擀成太 則即降命義別不可為一太舉義 者謂前九乃至情節或难有亦所舜以後時乃至俱行不放逸如前說之 震過此可持不可持 愚為非愚治太 自性忍中遍外一切特強堪忍普 明三所作事謂安熟法利生并忍品 也第四中五支不放逸者調前炭影 太院為一大學為一番山第大動則 三界名遍恐横熠四坐是普思及通 尸羅藏得大菩提機五勝利等唯

長謂角 四日法當善論之日稱得恐而論日 世者此中前因此八法之四族即於間 祖 以 法 四 然 也 即 違 論解怨音忍以苦中第一依止愚治 无食以恐依 无食及非 号忍今无 普及如是死量外别由无俗心能悲 放非是告相故不說壞法壞者謂諸 日報後一意法即告樂可知此中难 常心食塚間樹下遊病緣塵熟 樂計 此二何別義日生 謂化生頓然始大 真然得論解五想中第三光常想

一是內供所以別也論去利他處苦者謂諸菩薩備十一 如前應知者謂助伴許十一種事論解一切種恐 去何大種不愛具熟怖故生恐路諸有 由有原分盡法法盡死質光法光等准知 死壞法壞与病法病何別義日一是 名類法強盡法證者謂諸色法外至

巴申唱 一切忍 受法故忍正行女何七種一者不能益恐知法法情忍故名六種如論出家忍起我心圓端忍度而能行忍出家及 也三一切處恐四一切時恐五身忍

养那忍有一种死去老女子 飢陽三致在四風日五動蝎六身的花的論此世他此樂忍中有九種者於 別種種不別者如對法種種分別是 自身現法樂下総解上忍功能論解 性分者謂菩薩非唯獨若觸不退然 不堪忍放上惭愧忍恭敬大師忍 以說言有勢有勤等下属前六種者 如論惟配之精進品山中廣明論節 次前解之論解一切種精進中有天 一般益非一度 競益拾生而不益忍 一等乃至有十數論不必報恐意不

謂有堅有益係餘四有六種也七種中第三中去如城頭然者 二串習精進中去若諸菩禮非难成就始禁殺業者恭業和歌即發 論解自性靜思中云或奢摩他品或此鈴舎那品者此去何故 然謂魔然意為當如故頭方弦也論解清淨精進中有十種弟 言此婚舎那耶景師去犯學也意取奢摩他又談日此中不然 心前明五件心觀等是 此中替有品言若空同時一聚中非无有惠餘心心法等若 觀品同時非死空餘心心許但以随增說為空品觀品機 當時恒無逆惠等單句說公俱勾然然論解十一相中去 或中略十一相以事禁助件做為放苦合為第一故下第七 被事業与作同件等乃至為物現通恐怖引精者以中同前 論第四十三卷

現 品 如通 一静新行业 难 死 中 漏意 部應 XX 靜 六 也 附属中有三難行第一難行者調菩薩第十一,現通故与略或十一相同已 静應調現法樂住等而攝之論清淨又唯自利門故不取前六種中通二 也或後得智軍取死漏者據賜而論善去華應有五一者死愛味静應者 中去二者无部靜應者調搭推着 應中不言能引静應者此為七門明 化故規通此难是善如雜集文毗鈴 所應應生上界為利有情故選生散

茅一連中 第一意 意 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 境有马 好 謂 然 法即是後 別下明前三惠行智或悟已後所 義若死漏如 者將顧思復還證入自在清淨靜 照明故次辯惠山中廣 抬靜應 思選復 證入惠品前明空品 智論解一切恵世間 日弟六順入住出自在第七进入住 所知即死分别智也 **数覺悟此正智之** 行者名 行 行有 相入大松 石外行 相相地 是此智或 世間 明故日恵品 及巴悟入一 恵有三 相 得 此義 如雖 が真

. . .

如謂諸作所品如據惠耶真 所果法應成上前性若義 有法法不即下加而 真目 象果住作取皆行言行前 怒 文法法而同八智如 相明相 意住安思時加難三难世又 未在五点心行釋船先間三 三法顛三法三八門後世我 中故言法住法也餘處緣理惠名如前得智者通而言有漏種類後智点有名 調五明處者 調五明處 為五三性 為三 此惠教祖王為別然有於高五三性 為三 此惠教祖,有所成言故二思所成惠三應作而為以有所成言故二思所成惠三應作而者以有所成言故二思所成惠三應作而者以有所成言故二思所成惠三應作而者以有所成言法住法也餘處緣理惠名如前 生患者謂先所串習今与身俱調宿

智 數 惠 畫 何 如前 增中何 七同 故 種故之六 四 前 神 智又故種言 四 通 前 因 諦 智 起 説文 位 約也何大 具数恵調地前菩薩永名證故若言即 相解

今入佛法先說五停心觀最先所應作法也第二日入法者餘有情此中廣明名為攝品以布施中前已明記此中雅明三攝事財名為攝品以布施中前已明記此中雅明三攝事財名為攝品以布施中前已明記此中雅明三攝門三攝事雖惠攝前未廣明故今辯之語自性中可意語不離問語語謂不妄語法語謂不食惡引攝義語不然一布施前已廣智是悉家恶友能攝益之餘可知論解一切門中語有四第一之但随二皆有此四論解難行語有三第一即以能熟一切人之但随二皆有此四論解難行語有三第一即以能熟一切人之但随二皆有此四論解難行語有三第一即以能熟一切人之但随二皆有此四論解難行語有三第一即以能熟一切人之但随二皆有此四論解難行語有三第一即以能熟一切人法皆攝 間明事有行

師去是聞惠也以財華長 取 者調節強人 七種六種中 取後見 等八 長養攝入間惠遠離是思惠也第三止恐十三種言七種者依下無出離第一部道德有德故得財他供養者是論解 田三門弟一於現法利勸導利行中謂 四辯次弟配之論解逐求中有八謂切精善等餘可知論解 一切種 語 我華竟然然八朝則如**聲**聞地清行語 一即毗奈耶因事制成也第三四依 一種十五相一種五相合為世如 論解二世樂中有无者弟四就淨或

種外有五種中弟一去先思行者謂以恶為先而多行恶或先 謂或遠離一分或等又怒望遠離自無等三或於心一境性得空四 即依二無之数方便令出准此約随一無一分善增二者遠離 作意正安處之謂脩道中作意或一切作意而安處之弟六弟 故无慚愧二障或暴災七年人 清淨諸障得惠前遠離者終言離惑不言得惠以幾對故五術習 怪二抵障三學故不說餘感可是八題此中易勘論解 酒為身遇身過有四也口過有四意過為 論遂求中何以难此八者謂障三學等 樂酒也去吃滿桃酒也論清淨有十 眠二障定或惠掉舉恶作二障惠或 攝別今准不然依二無出離夢一

智清與 仍徳中辩 增上緣 四 養親近五星 散利罪是外即佛幹法身是下中雖言 都 去 无量論言設利羅供養舊 與造備之行供養三寶親近善友備 極親近无量品上来自 外雖自他利 好感共一自為 故回果門 端果是正感 故論解難

三十四

淨 五 磁 供 節心第七論不此黄以強之今其者也不 第三乃至教他是第七若海净心下釋成 利勝解為七遠師去若諸菩薩於如来所養是然終言如上物若多供具第一若妙供 名長時施設下是若多供具即奉於佛塔憲屆也軍堵被言為除制多言 勝解為七遠師公若諸菩薩於如来所 釋上簽心藏意有效又文意有連何 供養多妙華三現前四不現前五自 師同此今大師依弟二釋以多財為 供養心及物自求菩提而取如来制 身故言外也言制多等法性法性 其理解備 想故 有六 利想者 養有公者為有五供養字為五於 第三供 不言空者即无我同故不說又論言 謂不極物供養為一不散竭不雜除 此為就應常誦就世伽陷為須易於南 香謂思見氣香遏逃花謂見北也此 中全別論去備无常想无常若想考

集施此言於涅縣 六優 謂西方有樹常 随自 利想即常誦也論去如都墨妙花極 附像止師說法若与舊同名合若例 公四於善友若正依止於如法 款若 此花 但於 校 收間生子 若輪王出方始 +1

三十元

為難其境界者有情三種先量以何為幹 海貝起 无量 四无量慈无爱 因 无緣无量以无今別智縣真如惟慈是无緣无故於之寺外道計我故此不共此二皆後得智 而不傾 名合差别出裁見不依经等名離即如法之 为外道共法級无量謂觀有情定难法的二以後得智為 斯无縣无量以故為有情有苦而救我与無前二以後得智為 斯无線死量以正境者何廣如下辯更有餘釋如對法抄 外道共法緣 相連惑故假想為觀大無以所緣三性悲无真善根性喜然无真善根性 若離者令此義明如目明中離寺又自性名合差別名離又合者即令

量問日何故 慈境有苦者是態境有樂者是喜境随喜彼樂故即此三種 言数与無即巴解竟此中悲拔苦点緣无色界以緣行告故 拾境至下更辩下解悲 不緣苦緣苦悲故慈 境調无苦无樂而与之樂故无苦樂祭等三无量雖四境有三種一无苦死樂即慈境慈能与樂无緣无量故知无外別智是下決擇中自當今別論言三聚 不能作然後能作初去起悲格无量中次弟遠離發鳴食感者 无即 縣无量故知无分別即是下只是一天分別智所行若救衆生即後得智是何以後得智緣如无分別智所行若救衆生即後得智是何以得知若根本 後得智緣真如為相裁目不然此是頭何以得知若根本 智起悲放衆生并不然不能授根本者說以真如為境有 公於真如 喜中雖不牒无苦無境如有苦等境 也裁日真如是慈根本者有无然可

者衆生務令雜買有樂務令雜貪令

愛具熟生論解增至八門中自通低多時愛異熟生論解增至八門中自通似者和庭共熟生者由疫生悉 先故受二箭形生者 朝 若 祖 教 及 所 解 寿 者 山 座 五增至十門中謂如前記五樂所治取根本九但取餘随生苦第二門中 雜三惡當來出若名利益論解苦人死親平華故名拾此紅月約今雜三 一惑自能格故然名為給又今生離

界出得受事 有於界結若新静即第二定離初禪尋外苦也遠離即得色界初禪之 強語者知得色界初禪定遠離都之令翻云在有心位故苦五出離縣即改也三苦對治縣謂凱湯食等今都不 明老也論 對治縣此去唯无察若四受不断苦 大 悲 一天 器 甲 有 四 不 言 在 社 一 不 苦 中 有 前 之 不 若 也 和 一 不 言 在 社 境 故據苦增上說 明母等多都不 故 雜 種但故華前言者 許老 即 数

菩薩不名大悲論言備習如是无量能得四種功德勝利者何許為四 日縣故長時要十地習自三縣故名極清净要第十也告改七也工艺菩薩雖有縣甚深行苦及猛利作意二因線先長時習及極清淨 马 群開放初地至九地不名之 群開洪初地 也上去菩薩 得現法樂在一得福德炎般 然有若悲名大悲难在佛地及弟十地先若悲在四天量名悲不名大悲尚 此中取大悲境別勘上文釋之不能 二於菩提意樂堅固三為生忍苦四 悲義日由四級方名大悲九地已前